# 易經揆一

易經揆一卷十二

臣梁錫璵集傳

說卦傳

繫傳釋彖爻之義例爲詳。卦則畧言之而未竟也。故成列因重之蘊猶未明。而觀取之象猶未著。此則特說之也。

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。參天兩地而倚數。觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理於義。窮理盡性以至於命。

生猶創也。謂幽贊神明以出命而創蓍法也。德爲神明。體即天地。天之生數一三五。參也。地之生數二四。

兩也。揲蓍一變。其歸扐之數。左三右必一。左一右必三。左二右亦二。總左右合掛一皆五。五除掛一爲四。所謂奇也。左四右亦四。左合掛一爲五。右合掛一亦爲五。總之則九。九除掛一爲八。八者兩四也。所謂耦也。再變三變。左一右必二。左二右必一。總左右合掛一皆四。則亦奇也。左四右必三。右合掛一亦四。左三右必四。左合掛一亦四。總左右皆八。則亦耦也。奇耦由於一二三四而五亦寓焉。故曰參天兩地而倚數。夫掛出於分。扐出於揲。揲以四數之。扐亦以四計之。是子之生數應母數矣。三變而爲老陰。揲數二十有

四。扐數亦二十有四。皆六四也。其子之成數復應母數矣。老陽則揲數三十有六而爲九其四。扐數十有二而爲三其四。少陰則揲數三十有二而爲八其四。扐數十有六而爲四其四。少陽則揲數二十有八而爲七其四。扐數二十而爲五其四。其子之成數與母數不應。非不應也。陽主陰輔。故奇能兼耦。耦不能兼奇。三奇爲十有二。兼三耦之二十有四。則亦三十有六而爲九。一耦二奇爲十有六。兼二耦之十有六。則亦三十有二而爲八。一奇二耦爲二十。兼一耦之八。則亦二十有八而爲七。老陰之六。用本數也。老陽之

九少陰之八少陽之七用兼數也成數有十而蓍不取十蓋揲之以四以象四時土無專用也五止見於初變而且除之矣生不可泯故五寓於一二三四之中成無專功故十化於六七八九之内數之方行為陰陽陰陽運於自然非可以有心與故曰觀變歷十有八變而卦以立卦成有質曰剛柔就其中有相推者而發揮之而爻以生和順者合而不拂理者析而不紊卦爻所陳其統體一道也各有所得者德極之萬變而各有其宜者義也窮者探其藴也盡者踐其實也至者達其原也義所宜皆天下之理德所具為

人物之性。道所運卽天地之命。易之和順而理也。由本逮末而無缺。故人之窮之盡之而至之也。遡流得源而同揆。

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

窮理盡性以至於命。蓋以是理也卽性命之理也。繫傳言有三才之道。依其位而次之。故人居天地之中。

此言立三才之道。由其生而序之。故人在天地之後。陰陽以氣言。剛柔以質言。仁義則人所命於天地之理以爲性者也。天地無心。言氣質而理具焉。人有欲賴理以宰此氣質而已。先陰後陽。先柔後剛。於對待之中。示闔闢之機。靜居動始。造化所以不息也。先仁後義。於對待之中。重統始之意。慈爲肅主。生意所以流行也。三畫上爲天。下爲地。中爲人。兼而兩之。則五上分爲陰陽。初二分爲剛柔。三四分爲仁義。乃人參天地。則陰陽剛柔皆仁義所體也。卦成有爻。經之者六虛。名之爲陰陽。緯之者老少。目之曰剛柔。與上立

天立地與也。序相次而適均。其分也不可紊也。隨所值而互推。其迭用也不可執也。成卦所以順性命之理而盡其大。成章所以順性命之理而析其精。

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

六畫成卦。卦何由生。生於大極也。大極生天地。故曰先天也。蓋天氣也。其理則大極也。由混沌而開闢。復

由開闢而混沌。迎之無首。隨之無尾者。理以宰之也。今夫天定位於上。地定位於下。據定位之時觀之。山澤自然通氣。雷風自然相薄。水火自然不相射。然此特數往也。數往順而知來逆。易主知來。故逆數也。繫傳曰神以知來。知以藏往。著圓而神。著揲而奇耦兆。知來也。卦方以知。卦成而吉凶定。藏往也。是以著與卦分往來也。又曰彰往而察來。著揲而卦成。往也。吉凶之未然。來也。必彰其往之理。始可察其來之幾。是以占與事分往來也。此由定位之後而遡至相薄。則數往也。由相薄之始而計至定位。則知來也。是以卦

之微著爲往來也。然則此所謂來。卽太極之生天地乎。太極判爲陰陽。由一陽之震二陽之兌三陽之乾。陽積成天也。由一陰之巽二陰之艮三陰之坤。陰積成地也。乃其始之一陰一陽。有震巽之意而無雷風之聲。卽乾坤之初也。以方判而相薄矣。由是陽進上騰。陰重下凝。有艮兌之氣。而無山澤之形。卽乾坤之中也。將近相薄者遠相通矣。迨陽極於上而天始開。陰極於下而地漸闢。則乾坤之成也。位斯定焉。然非天自天地自地也。陰麗陽而陽陷陰。有坎離之性而無水火之質。蓋乾中有坤坤中有乾。其性情相繫而

不可解。故不相射也。夫剛柔相摩而成圓圖之八卦。僅爲天之開。卽曰天地定位何也。蓋中五。艮也。中十。坤也。五依四。十依六。地卽隨天而成。至圓圖之因重爲大圓圖中函方圖也。所謂八卦相錯也。而方圖亦卽隨圓圖而相錯。故卽曰定位也。乃天地之體由震巽而始。天地之用。亦震巽爲先。逆推其用與逆推其體。一也。試以用言之。氣機之始其雷風乎。動則物萌。散則物舒。造就之能其水火乎。水沛爲雨。潤則物滋。火燿爲日。暅則物堅。功效之著在艮兌乎。止則物成。說則物遂。綱維之權則乾坤乎。君以統之而物有宰。

藏以容之而物有歸。造化由微至著。而人事象之。故易闡其義以前民用。所謂知來也左爲生。右爲成。方生方成故舉象。旣生旣成故取卦。數往水火居末。蓋震兌乾。陽體也。離以陰而麗陽耳。巽艮坤。陰體也。坎以陽而陷陰耳。知來則雨日居次。蓋離旣麗其用已與震相得。故陽氣之動日隨而升。坎旣陷其用卽與巽相通。故陰氣之感雨因而至。

右第三章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此蓋天地既位而四時行也。故曰後天也。太極始分爲陰陽。既著爲五行。故先天五行渾於陰陽而居生。後天陰陽顯爲五行而乘王。先天木生未達。故震爲一而居下之左。火生未耀。故離爲八而居左之中。金生未凝。故兌爲三而居上之左。乾爲七而居上之中。巽與震同氣。乃爲二而居上之右者。震爲陽始。巽爲陰始。司闔闢之樞而相對。元之統天也。水生未流。故坎爲九而居右之中。艮本中五。坤本中十。乃艮爲四而居下之右。坤爲六而居下之中者。河圖左與上互連爲五爲十。右與下亦互連爲五爲十。由左而上爲

陽。五十之氣順之而行。由右而下爲陰。五十之氣順之而凝。行猶未彰。凝則可見。故艮依四坤依六而相次也。後天木王於春。震偏陽爲陽木而應三。巽偏陰爲陰木而應八。火王於夏。離陽中有陰而應二七。坤純陰爲陰土而寄二。金王於秋。兌偏陰爲陰金而應四。乾純陽爲陽金而應九。水王於冬。坎陰中有陽而應一六。艮偏陽爲陽土而寄一。木金土各二。水火各一。坎離蓋五行之精華乎。故先天陰陽方判而坎離在左右之中。後天五行司運而坎離得上下之正也。震巽先天相對而後天相次。蓋三畫成八卦。重之。亦

兩其三八其八震巽應三八而專王於春亦元之統天也艮坤先天相次而後天相對蓋木火陽也木生火火生土土火生於寅艮即寄生於寅也金水陰也火生土而土王土生金而金王金王於申坤即寄王於申也五十之數左與下不連上與右不連故土之陰陽於此分然陰陽雖分而土質非二由寅而午離中陰納巳巳寄申而水生焉陽土得水而濡即陰土矣由申而子坎中陽納戊戊寄寅而火生焉陰土得火而燥即陽土矣土無專用而無往不用也兌乾相次居生相次乘王乃其生也獨異焉蓋巳為火位而金

已生於巳。居克地而能生者。健而無息之義也。彼木豈能生申。火豈能生亥。水豈能生四季乎。卽艮土生寅。彼亦直寄焉。而非其本位也。先天之體。陰陽判而天地分。後天之用。五行運而天爲主。天之主宰則帝。帝卽天之主氣也。乃動散云云非用乎。曰。先天對待相資。用猶含於體。後天流行主事。體卽隨乎用。故雷以動之。陽之見端也。震進至卯。户之闢也。則曰帝出乎震。風以散之。主下一陰。陰之見端也。巽次於震。震爲反生。木之根也。巽爲長爲高。木之幹也。則曰齊乎巽。齊者主上二陽。非散之謂也。先天生數五。成數五。

體依位而並生。後天木生火。火生土。土生金。金生水。水復生木。用卽以次而相生也。日以晅之。由卯方出也。離上居午。遂炎上之性而無微不照。則曰相見乎離。奈陽外而中虛。發而不收矣。然收之妙用離卽具焉。離納巳。卽坤也。坤以藏之。正位於下。廣而有容也。陰生午。歷未申而三陰用事。坤乘壬矣。離以陽外而病其泄。坤以純陰而善於收。蓋乾鍾於金。迨火烈則金鑠。雖生幾不息。陽土附火。毓金於巳。然火盛金微。亦無由成其體。惟有坤。則克之中而生寓焉。火生土。土生金。順以相生。火遂柔。不至克金。金依坤爲申而

氣始收。則坤之代終以役帝也。故曰致役乎坤。兌以說之。陽長而挾陰上潤也。兌位酉。陰斂而含陽內凝也。則曰說言乎兌。乾以君之。正位於上。尊而有統也。由凝而漸實。乾體藏焉。然時至亥。純陰之時也陽資陰而用之而功斯成。必克陰而化之而命斯立。則曰戰乎乾。出震生之始。戰乾生之本也。雨以潤之。由酉方下也。已下則陽歸於根。有勞而納之之意。則曰勞乎坎。蓋戰勝羣陰。勞瘁之餘當慰勞也。奈陰勝而陽陷。收而不發矣。然發之妙用坎即具焉。坎納戊即艮也。艮以止之。行之終而方止。時值亥也。寄生於下之

左則止之終而將行時值寅也寅爲木木生於水而無土則根不立有艮則生之中而克寓焉木克土土克水逆以相克水斯上能以生木木得艮爲根而氣漸發察之時令至後倍寒驗之晝夜向曉復黑如是而出之力始厚即逆以相克之意也故曰成言乎艮入之機轉於坤坤順戢火之熱出之樞握於艮艮止攝水之寒造化之用中和而已先天體也天位乎上地位乎下日明於東月生於西雷奮於地風行於天山鎮西北澤聚東南者其體也後天五行遞王以氣行耳體未嘗變也又卦有木象木之由本而遞分者

體也。後天震爲根之生。巽爲幹之達。離爲花之明。坤則花之謝。花去而子見爲兌。子實而體全爲乾。體成而氣內藏者坎也。氣足而質外堅者艮也。投地則又生根而爲震矣。以時異耳。體亦未嘗變也。葢體即有用。用不離體也。

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治葢取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄

也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

時行則物生故帝出而萬物出萬物氣禀於天質具於地故帝主時物言方時爲卯方則東時爲辰巳方則東南氣畢出曰齊物有質可見曰潔齊離爲明德莫盛焉而八卦之德可推矣明則相見於時品物咸亨曰皆相見時爲午方則南南面取諸離蓋嚮明而治其義爲大而八卦之所取可推矣艮坤皆地艮五爲生坤十爲成坤固包艮矣且地數始於二至十而

坤之質成焉。離納已而坤見西南。不用十而寄二。陰反其始。則陽消其亢。其功大矣。故舉象曰地也。對帝曰致役。臣道也。妻道也。對物曰致養。母道也。母終父事。養物即以役帝也。時爲未申。方則西南。而不言者。順承天而無專位。特夏秋之交。火生土而氣正王。致養之功莫盛於此也。時爲西。方則西。兌不言方而言正秋。萬物之成。時爲大也。時爲戌亥。方則西北。陰盛物消。故不言萬物。物之受剝者形。天之不已者命。故戰。戰主乾而曰相薄。勵陽而儆陰也。坎稟天一。物之根。根有眞精存焉。故舉象曰水也。曰地曰水。而八卦

之象可推矣。時爲子。方則北。兌坎皆言正。兌說有各正之義。坎歸有保合之象。第時行於天。猶未固也。方應於地。正而固矣。時爲丑寅。方則東北也。帝之成無終無始。而一氣不息。萬物則於此成終。於此成始。而萬變不窮。故連山首艮。而夏正建寅也

神也者。妙萬物而爲言者也。動萬物者莫疾乎雷。橈萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫熯乎火。說萬物者莫說乎澤。潤萬物者莫潤乎水。終萬物始萬物者莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化既成萬物也

帝之妙用則神。神則不物於物而妙於物矣。帝以獨運爲尊。兼貫八卦而乾其本宮也。神則乾坤合一。而六卦皆乾坤也。六卦有時。神則利用出入而無時。卦各有方。神則陰陽不測而無方。故不言時與方而舉象也。萬物非雷則樞靜。動者發萌啟蟄之意。非風則氣鬱。橈者吹噓舒展之意。非火則質柔。燥者炎赫暴炙之意。非澤則體虛。說者歡欣充滿之意。非水則根枯。潤者滋益培植之意。非艮則力薄。終始者篤實光輝之意。曰疾曰燥。以氣用也。曰說曰潤。以精養也。曰盛。以形成也。山以鎮爲象。舉象則用不著。故即取艮

爲義也而動而橈而燥而說而潤而終始功用之速者妙也莫疾莫熯莫說莫潤莫盛功用之大者亦妙也是知坎離本一也故先天坎離列左右之門而不相射後天坎巳下離巳上然仍居對位則相逮也震巽本一也故先天震巽居陰陽之端而相薄後天震出巽隨易其對位矣然陽倡陰和不相悖也艮兌本一也故先天艮兌據浮沈之會而通氣後天兌始收艮將出易其對位而仍通氣也六卦本一也即乾坤也乾坤本一也故神也惟神故帝出入而變化萬物出入而成也能者元功獨運也既者已也不疾而速

也。又盡也。並育不害也。

右第四章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

卦兼先後天而義備。而其德可推矣。乾純陽。其性專一。其情直遂。健也。坤純陰。其性安靜。其情善承。順也。震下陽。其性振厲。其情果決。動也。巽下陰。其性沈潛。其情宛轉。入也。坎中陽。其性隱伏。其情深藏。陷也。離中陰。其性冲虛。其情因應。麗也。艮上陽。其性堅確。其情鎮定。止也。兌上陰。其性和洽。其情歡欣。說也。

右第五章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

卦以通德。亦以類情。蓋物之形皆有陰陽。其氣皆有消息。今且分卦以肖物。亦無不肖也。乾健而運。故為馬而可以致遠。坤順而厚。故為牛而可以引重。馬蹄奇。牛蹄拆。陰陽之數也。馬起先前足。卧先後足。牛起先後足。卧先前足。陰陽之用也。馬健喜走逆風。牛順喜走順風。陰陽之性也。馬鬣而善驚。牛角而善鬬。陰陽之極而變也。馬疾卧。牛疾立。陰陽之乖而反也。震

陽動陰下。故龍乘陽壯而奮。然善動要於能靜。故處於重淵之下以潛其神。陽而陰用之矣。巽陰入陽下。故雞隨時晦而伏。然善入可與知時。故鳴於陽長之候以妙其應。陰而陽用之矣。坎內陽外陰。豕則內剛躁而外汚濁也。離內陰外陽。雉則內疏野而外文明也。艮陽止陰上。狗外剛能止物。內柔可馴畜也。兌陰見陽上。羊外柔可順驅。內狠難強制也。又艮有時止時行之義。故狗之短喙者善吠。可用之守。長喙者善捕。可用之獵。天文七星爲馬。先天乾位也。漢中四星曰天駟。東壁北十星曰天廐。建星六星曰天馬。房爲

天駟爲天馬。則後天之乾坎震也。廣象所以言馬於三卦也。牛宿値丑。地闢之時也。東方七宿謂之蒼龍。震爲木而生於水。故先天陽生爲震。應龍之潛。後天震進至卯。應龍之躍。亢宿値辰。應龍之飛也。昴宿値酉爲雞。西方金也。巽爲木而位巳。而金巳生於巳。故雞即屬金。金生於巳。王於酉。藏於丑。日行至丑。火迫金而不能藏。故雞鳴也。室宿爲豕。在後天乾位。金生水也。南方七宿爲鶉。赤鳳曰鶉。火禽也。雉亦火禽也。雉性介而色文。夏則尾光鮮。故謂之夏翟。應離之陽也。飛直如矢而不過丈。長三之。故高一丈長三丈爲

一雉。應離之陰也。日入酉。故胃宿爲雉。附於酉也。艮先天在戌。而婁宿爲狗。乃後天在寅者。狗蓋土畜而依火以成體。故生寅而見戌也。鬼宿值未。土王生金。故羊有角而善鬬。金伏於土。故土怪爲羵羊。而西域土可生羊也。

右第六章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

遠取固卽物而存。近取亦反身而備。首會諸陽。尊而在上。腹藏諸陰。廣而有容。足下而動。股歧而伏。耳內

陷而實。居陰能聽。目外射而虛。資陽能視。手剛在外。握動止之樞。口柔上拆。具吐納之用。

右第七章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

易以道陰陽。卽以道名分。乾爲天而始物。父道也。坤爲地而成物。母道也。坤索乾而爲震坎艮。各分乾之一體爲男。乾索坤而爲巽離兌。各分坤之一體爲女。

初爲長中爲中末爲少生之次也然亦可以形言之亦可以性言之天地爲萬物父母也親上者得震巽之氣乎親下者得艮兌之氣乎性皆偏而塞惟人成位於中得坎離之氣乎乃性之得中者鮮純者尤鮮然人性爲貴偏可矯之以歸於中中可充之以底於純父母曰稱尊之也男女曰謂猶彼此相謂也先父母後男女先父後母先男後女尊卑有等也萬物皆具男女分而言之各有長中少則長幼有序也統而言之則成位於中者爲貴人參天地也父母男女長幼之道惟人能盡故倫必歸人也八卦在先天爲一

體在後天爲一氣未有父母六子之名至天地生萬物則乾坤有父母之象物皆分天地之體則六卦有男女之象是又後天之用矣故釋象爻則可兼取諸象以盡其蘊若先後天卦卽言父母六子豈天地自然之法象而化育一氣之流行乎

右第八章

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

取諸物取諸身取諸人倫而卦象思過半矣猶恐人未能觸類而長也故廣之乾積陽而爲天矣天則圜

也。其體左右上下渾而無缺。圜而大也。其氣升降浮沈運而不已。圜而健也。其德元亨利貞環而無端。圜而神也。乃天固圜矣。在天成象者亦皆圜。即成形亦有圜者。且凡物亦皆有一節之圜者。皆乾也。乾無不統爲君。資始爲父。亦惟天當之。乃居天位者亦皆有君道。乾道成男。男既長亦皆有父道。君止仁。父止慈仁即元也。元爲生物之心。慈即茲心也。乾德純粹精。鍾於物則玉。乾體至剛而善變。鍾於物則金。乾九成金而居西北。乾之戰其金之剛乎。乾藏於亥而復於子。故陽挾陰而爲寒。因而結水爲冰。寒冰其坎乎而

即乾也蓋靜專之氣也乾極於巳而位於午故陽明盛徵於色為大赤大赤其離乎而即乾也蓋成象之著也午宿為馬乾象之坤亦象之陰慝而陽淑則良也陰促而陽舒則老也陰肉而陽骨則瘠也陰弱而陽强則駁也巽為木木生於水培於土而火則木所生故坎離艮各分木之一節乃乾言果將亦分木之一節乎非也蓋帝出乎震乾之元也即有木象特陽在下而未著至巽之潔齊而木象斯成然皆乾之用也至亥而體立焉其時木皆結實而肖天之體亥該也木未生果果具全木之神亦有該義也乃木於夏

初卽有成果者乾成於巳也由巳至亥則萬寶皆成也果著木似日月星著天其體圜而數繁者相類也

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

坤積陰而爲地其資生則爲母亦惟地當之乃坤道成女女既長亦皆有母道坤順而廣故東西南北經緯順成者地也而布亦似之矣坤虛而容故方圖坤倚乾而成六十四卦地無不容之象而釜亦中虛而容六十四升數相符焉金玉質本自貴成象之乾也布釜待人成用效法之坤也坤性斂故爲吝嗇坤之

德合无疆。故爲均。又布爲宣布之意。似春。坤之順天時行乎。釜則熟物而化之。似夏。坤之含物化光乎。吝嗇。似秋。坤之後得主利乎。均從土而有平與徧之義。似冬。坤之至靜德方乎。吝嗇非美。似有不足之意。然非不足於地也。人性似之。或有非所當歛而歛者。故微示其意以爲人儆也。坤順而生生相繼。故不僅爲牛而且有子母之象焉。乾取其老而健。坤取其壯而生。老則不生矣。坤方而載爲輿。承乾而無不至則大也。奇實爲質。耦虛爲文。文以附質。乾主而坤輔也。乾以一施。坤以耦應。隨物賦形。故衆也。天與地本一體。

其精見於天者其質皆具於地。地即天之柄也。坤有爲而代終。萬物倚之爲命。又物之柄也。地雖坤之本象。而先天坤以中而依北。故中爲黃。極爲黑。日在虞淵也。月行黑道也。死而成魄也。火之燼。澤之汚。草木之腐。皆黑。陰之極也。陰極陽生。故貞起元。晦生明。黑墳之土。土之美者也。

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

震下陽。故其氣藏奮於地而爲雷。氣鍾爲物則龍。彼

蛻脫皮。鹿脫角。龜脫殼。皆物之靈者也。龍脫骨。則靈之至矣。然其初猶水獸耳。迨養已至。渣滓盡化。亦惟純陽之氣。其蟄奮卽隨氣機出入而與造化同功。神龍能爲雷也。震爲剛柔始交。故兼天地之色而爲玄黃。旉布也。又花之通名。震主春而物應之。則草木之始生而爲萌之布也。木之向榮而爲花之開也。帝出而萬物出。故爲大塗。天開於子。震陽亦生子。易男曰子。同體於父也。又帝出乎震。於人爲君。長子卽爲儲君。有傳正統之道。其宅於東宮蓋取諸此也。震得乾之剛而未純爲決。或且爲躁也。玄黃雜而成蒼。竹之

材美曰筤。震下實上虛。故爲蒼筤竹。萑早荻。葦水蘆。與竹同而彼堅此脆。蓋震之廢氣也。性本善而不能皆純。所以人貴復性之功也。質相似而不能皆美。所以人須變化氣質之學也。震坎分乾之用。亦曰其於馬。馬以下爲用。震雖未純而得其用矣。坎陽在中。美惡兼焉。艮已極。失健行而爲噬齧之末。故無取也。氣陽也。形陰也。氣軋於形則鳴。然惟陽在初則善也。試觀雷動於根。一震而蟄啟。言由於中。一出而人服。陽下起。象馬之一足懸而馵。陽下動。象馬之前後足並舉而作。的從白。陽色也。震陽雖在下而陰不能阻。既

發於聲。亦徵於色。故爲的顙。震應春作。故言其於稼
震爲剛反。穀旣成而復種於地。其下穿爲根。然後上
出爲萌。凡草木皆然。獨於稼言之者。反生不已。人民
所以育。故重言之也。震之究。純則爲乾之健。反則爲
巽之蕃鮮。蕃鮮卽潔齊也。

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進
退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲
近利市三倍其究爲躁卦

巽下陰而上二陽。故由曲而直爲木。由鬱而散爲風。
巽得坤初。故爲長女。巽德之制。故爲繩直而制木之

曲。爲工而制物之宜。繩之用在於柔。工之能成於巧。可以知行權之妙矣。巽先天位西南。陰之始也。即後天金位也。至後天位東南。則金所生也。巽所以繫先庚也。故從其色而爲白。凡勢激者不久。暴發者必折。巽一陰伏二陽之下。故其行以舒而能遠。不求長而長也。其進以漸而能上。不求高而高也。巽下耦。故見於跡者有兩端而爲進退。巽內柔。故出於心者難立斷而爲不果。得其道則爲擬議以成變化。失其道必至優柔以失事機。視所用而未定也。震陽發爲聲。巽陰蘊爲臭。聲有宮商角徵羽。臭有羶焦香腥朽。巽下

似坎。坎血爲髮。上剛則散。故爲寡髮。巽上似乾。故上豐而爲廣顙。後天巽離相次。巽雖潔齊而未明。位東南而不中。故黑睛下而爲多白眼。巽於先天爲由亨而利。後天則依離而爲日中之市。伏則善藏。入能識機。故本小末大有三倍之利。特曰近利。非溺於利也。苟由初而麗於中。則爲戈兵而爭起。再進而窮於上。則爲毁折而害至。可爲逐利之戒矣。巽究爲震則躁。夫進退不果者。將恐疑所不當疑。躁則又恐決所不當決。蓋剛主於內。其究則善。陰伏於內。其究不善。是以鬱而生躁耳。惟克己斯善變乎。巽究不言坤。從陽

也。

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

坎陽陷於陰。陽德能潤。陰陷則下。故爲水。又坎本坤體。中陽爲水之流行。外二陰卽地也。故爲溝瀆。雜卦曰巽伏。陰之伏也。繫傳曰巽稱而隱。陰在下故隱也。此則陽之隱而不見伏而不出也。物有剛柔。各適其用而不相通。坎中剛外柔。柔不至屈而可矯使直。剛

不至折而可鞣使曲。弓輪者矯鞣所成。弓發矢以禦
侮。輪運車以行遠。矯鞣之功大矣。隱伏陽之善藏其
用也。矯鞣。陽之善變其質也。雖然。隱伏而至匿其情。
矯鞣而遂喪其質。恐未善矣。不可不知也。兌秋爲愁。
坎冬也。故爲加憂。又震陽在下爲恐。坎陽在中而陷。
亦加憂也。又乾爲惕。坎次乾。亦加憂也。加憂則過矣。
坎臟爲腎。離臟爲心。腎生血。心藏血。坎離交也。有孚
則心亨。坎得其道而其應在心也。加憂則心病。坎失
其道而其應亦在心也。腎竅爲耳。加憂傷腎則耳痛
也。然則心病而不知其由。耳痛而不知其本可乎。坎

水行地。在身則爲血。乾爲大赤。至冬則赤含於黑而玄。坎中陽卽乾。故赤也。脊者外體之中。中剛外見而美。心者内臟之中。中剛内藴而亟。前畫柔。故爲下首。下畫柔。故爲薄蹄而行且曳。坎似坤爲輿。中滿而外不能承。故爲多眚。蓋坎爲勞卦。心病耳痛。亟心下首薄蹄曳多眚皆勞象也。剛中必達。故爲通。内陽含明。故爲月。月卽天之水乎。故陽燧可取火於日。方諸可取水於月。而潮汐之消長隨月。水族亦多應月也。水以潛爲用。故爲盜。然外有盜。内亦有盜。天地之精。泄之於水。人之精。泄之於知。天道保合於貞。聖人退藏

於寥所以完其精也。剛中。故於木為堅多心。

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁

離外陽盛。故炎上而為火。火緣物以為體。故麗天為日。陽火也。麗雲為電。陰火也。日出於東。電發於雷。木生火也。日屬離。月屬坎。陰陽之精互藏其宅也。得坤中陰為中女。陽堅外捍為甲冑。火燄上趨為戈兵。離為文明而有甲冑戈兵之象。金伏於夏也。故夏官為司馬。而有文事者不可忘武備也。人而陽外盛為大

腹。蓋疾証也。與坎之心病耳痛同也。火燥故爲乾卦。鼈性靜。得柔内之氣居多。蟹性躁。得剛外之氣居多。蠃形鋭近蟹之躁而善麗蚌中虚近鼈之靜而含明。龜則質備文明體含神知。爲甲蟲之長。甲蟲皆甲冑類也。乃離物而爲水族。坎離之既濟乎。水生木。土培木。故堅木生火。故科。科中虚也。上必槁矣。

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

艮陽上。故爲山。震陽始出。闢於地之卑而爲大塗。艮陽上窮。窘於地之高而爲徑路。巨爲山。微爲小石。然

則觀象者。惟其時物。不可泥也。上實下虛爲門闕。通其出入而有時止時行之義焉。植生之子爲果。蔓生之子爲蓏。艮陽本乾陽也。故亦爲果。艮體本坤體也。故又爲蓏。艮爲坤之剛。蓏猶爲蔓之剛也。蔓草木之始。果蓏草木之終。終則有始矣。閽守門。譏其出入而爲之啓閉。寺守巷。相導出入之事而糾之。亦時止時行之義也。手之止物其用在指。指卽手之杪而多節者也。狗以止爲用。鼠坎象也。乃將旦則止。卽爲艮象矣。狗噬以牙。鼠嚙以齒。鳥啄以喙。皆剛在上也。黔雜青黑。東北之閒色。鳥喙多黔。不可枚舉。故以之屬概

之。剛在外而不中。故於木爲堅多節。

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

兌爲坎下塞。故爲澤。得坤之末。故爲少女。兌德爲說。故爲巫。兌象爲口。然能言者舌。外耦而內奇也。震主生爲旉。兌主殺爲毀折。震陽將上通。故爲決躁。有所去以達其怒也。兌陰將內歛。故爲附決。始雖親而終離也。正秋之時。稾稈之餘則毀折。果蓏之屬則附決。又陽動至艮則止。陰疑至兌則決。艮兌爲陰陽之末。皆與地爲體。然山猶地之隆。澤在地之下。故言其於

地也下塞則剛。陰見爲鹵。鹵不生物。潤在外也故液之餘爲汗。汗出則涼。水之餘爲澤。澤鍾則死又時至秋。露變爲霜。地在西。水凝爲鹵。坎以潤其根而生。兌以說乎外而死。其在於心。安樂者死之機。憂患者生之道。其在於人。脂韋獻媚。實誘我以死。勤懇納誨。將翼我以生。然則加憂雖過。君子有取焉。剛出金。兌之本體也。鹵出鹽。兌之化氣也。女少而賤。或從姊爲娣。或給使爲婢。皆妾也。艮兌皆末。然陽大陰小。陽舒陰促。故艮多成終成始之象。而兌象多末。口舌者行之末。金者利之末。鹽者食之末。妾者女之末。艮之閽寺

亦使令之末。閽寺與妾世不能無。然人微而易暱。特著其象。其有憂患乎。外柔內狠。故爲羊。廣象於遠取八物。乾馬特詳。且通於震坎以明其異焉。坤牛則明其生焉。是知八物皆有異。皆有生也。震龍艮狗兌羊。復直舉之。巽雞坎豕離雉。則畧之。蓋南方多變化。坎離則互藏。亦多變化。故畧其本象也。龍尤善變而直舉之者。他物變多不復。龍仍復其本體也。近取八體。震足言作言馵。表其能也。於艮不言手而言指。於兌言口而兼舌。表其用也。是知八體各有能各有用也。首不言於乾而於坎言下首。腹不言於坤而於離言

大腹。目不言於離而於巽言多白眼。坎之薄蹄。亦足之類也。蓋皆非其本象而不善矣。乃坎言耳痛。是本象亦有不善。不可不知也。股不再舉。蓋隱伏於下。隨足爲用。無甚輕重。故畧之也。於人倫。則天父地母復舉之。尊所生也。男則舉長而畧中少。重嫡也。女則長中少復並舉。且言少之爲妾焉。欲樛木下逮。雖賤不遺也。然重嫡者。父道也。中少固當凛天顯之義。長亦不可不念鞠子之哀。逮下者妻道也。君子則不可不重窈窕之配。小星不可不矢在公之心。舉一隅而互見也。凡物符乎卦。則正言之。卦不足以盡物。則節取

之。如其於馬其於稼其於人其於輿其於木之類。惟乾無所不包。故無所言。坤復言其於地。蓋下爲本位也。巽言躁卦。蓋不言卦無以見其變。震也。坎言血卦。血内藏。故表之也。離言乾卦。恐其混乾也。震巽爲陰陽之始而言究。然亦可例他卦。且言究亦可概中也。廣象凡一百一十二。然亦舉一隅耳。求之於經不盡合者。廣象止取於成列。象且取於因重。如卦名井鼎小過卦辭飛鳥之類。是矣。爻又取於變化。乾六龍之類是矣。且有通象焉。乾爲馬而坤爲牝馬。坎爲雲而小畜上巽爲密雲之類是矣。且有互象焉。震二九陵

渙四有邱之類是矣。且有時物之象焉。坤初霜冰剝上碩果之類是矣。且有分象焉。大畜之三言良馬。四應初分乾初爲童牛。五應二分乾二爲豶豕之類是矣。且有隨爻位而成之象焉。咸之拇至輔頰舌之類是矣。將廣不勝廣。在觸類而長之耳。卦象本於造化。遍於庶物。著於人倫。而皆備於吾身。反身而誠。則踐形卽以盡性。親親長長而天下平。天地可位。萬物可育。用之道濟。則化無不宜。用之制器。則用無不利。用之卜筮。無往不可以通物情該事理。而百姓與能矣。

右第九章

# 易經揆一卷十三

臣梁錫璵集傳

## 序卦傳

序卦者。依文王所次而明其序也。邵子以先天屬包犧。後天屬文王。但後天艮居寅。卽連山首艮夏正建寅之義。非屬文王明矣。今觀繫傳言包犧作卦之由。合之說卦所陳卦位卦運卦德卦象。似先後天均屬包犧。蓋仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜。非卽天地定位與帝出乎震及萬物出乎震云云乎。近取諸身。非卽乾首坤腹云云乎。遠取諸物。非卽乾馬坤牛云云乎。以通神明之德則乾健坤

順云云者其義也以類萬物之情。則首腹馬牛父母六子其象也。惟廣象所取不盡出包犧之世。然非其所取者亦其所類也。蓋夫子因而廣之耳。故說卦者。說犧卦也。序卦者。序周易也。先天卦以摩盪而成極之所生。生則渾然一體。後天卦則迭王用事。帝之所貫。貫亦渾然一氣。至周易而上下分篇。變乎犧卦矣。犧卦以八卦立體而相錯。周易上篇以體包用。而乾坤坎離居首尾。下篇以用包體。而震艮巽兌居其中。又變乎犧卦矣。犧卦以反體相對。周易仍之者八卦。餘即以翻爲對。又變乎犧卦矣。然上篇首乾坤。即天

地定位也下篇首咸次以恆卽山澤通氣雷風相薄也上篇終坎離下篇終旣未卽水火不相射也與犧卦未始少異也夫包犧畫卦而列聖遞衍之後天圓圖神農本之爲連山先天方圖黃帝本之爲歸藏先天圓圖文王本之爲周易連山明人道歸藏明地道周易明天道天道善變故曰易乃夫子贊周易而語顏淵之問爲邦則取夏時蓋易以道陰陽首乾則有統時以達王事建寅則得令所以損益百王而爲集大成也

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之

以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事

也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受

之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有
所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以
萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已
必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道
不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主
器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動
止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以
漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者
必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之
以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之

故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇○序有義。既詳於卦矣。總其大致有二。相得爲用。相承爲次。乾坤。天地也。相得爲用也。故不言受。咸亦不言受。人參天地也。亦相得爲用也。不於屯言之者。物之初生。人尚混於物。人之有倫。人始別於物。上下分篇蓋以此也。乃上篇諸卦亦言人事。下篇諸卦亦言天道者。上篇以體包用。天地貞觀之運也。人

惟盡法天之事。下篇以用包體。天地繁變之氣也。人宜有贊天之功。則上篇重天道。下篇重人事矣。然天人非有二道。故上篇坎離居後。而下篇既未居終。蓋坎離爲天地之樞。體具於上。而用貫於下。人事莫非天道所統。故離不言終。而未濟始言終焉。則上下究屬一體也。餘卦相承。而相承之中義復不同。乾坤受以屯。相繼者也。屯受以蒙之類。相因者也。蒙受以需之類。相濟者也。泰受以否之類。相變者也。否受以同人之類。相治者也。革受以鼎之類。相用者也。其大較如此矣。而卦體則有對。有生。有翻。有反。乾坤爲對。有

乾坤始有屯蒙。有屯蒙始有需訟。以至有中孚小過始有既未。則爲生。屯而爲蒙。需而爲訟。以至既濟而爲未濟。則爲翻。頤大過坎離中孚小過則爲反。然乾坤非相反歟。頤大過坎離中孚小過非相對歟。乾坤體也。相反之義可畧也。坎離非體之純。頤大過中孚小過又四偏之合。其相對即爲相反。故皆言受也。夫易首乾。迨周有天下。即取首乾而建子。傳固未暇及也。而繫傳取九卦脩德。亦即本之序卦。是知其用無方也。至卦之序。傳雖具言其義。尚未明著其象。先儒因有推言之者。謹擇其善而聊參管見。以存其槩。上

篇首乾。象天之開。次坤。象地之闢。天地位。則乾居首爲主以倡。而坎出用事。屯下震上坎。蒙下坎上艮。陽由初而進於中。又由中而達於上。蓋即分乾之三陽。屯蒙所以繼乾坤也。三陽獨坎用事者。坎得乾中也。坎象水。天一生水也。屯之雲。資雷之鼓以興。蒙之泉依山之靜以出。震艮蓋坎之輔乎。需訟則坎合乾。水之升降於天也。師比則坎合坤。水之隱見於地也。坎隨乾爲氣之化。故先上而後下。坎依坤爲形之流。故先內而後外。小畜履。則巽兌合乾而陰始萌。天之運周矣。巽上散而密雲不雨。兌下塞而川壅爲澤。而水

之運亦周矣。泰為天地交。否為天地既交。天地合。則坤居中為主以和。而離出用事。離得坤中也。離象火。地二生火也。震艮為坎之輔。則巽兌亦離之輔。乃坎初出則偕震艮。而離初出不偕巽兌者。坎本坤陰而得乾中陽。陽為陰主。雖陷陰而能用陰。遂化陰質而流。故坤靜而坎動。而屯蒙之坎。即偕震艮之偏陽以分天之功。離本乾陽而得坤中陰。陰為陽用。始出必依陽。而資陽氣以明。故乾上而離亦上。而同人大有之離。不偕巽兌之偏陰。而惟隨乾以宣天之化。然乾坤實一體而分。坎離亦一氣而出。震艮為坎之輔。而

震下似離。動則生明。艮上似離。止則藏氣。巽兌爲離之輔。而巽下似坎。飄而爲雲。兌上似坎。瀦而爲澤。故屯蒙爲坎之始。而離已寓。小畜履爲坎之周。而離亦出。乃坎之出六坎相繼。離之出止隨乾而見何也。麗天之火。日也。用莫大焉。電發於雷。燧鑽於木。燄擊於石。亦微矣。謙豫則震艮合坤。震艮猶坎之輔也。火之諸象方兆而未具。隨蠱則震艮合巽兌。巽兌斯離之輔矣。火之諸象已具而未著。臨觀則巽兌合坤而爲純陰。地之用全矣。而離之用亦全矣。自此以後。坎離將遂各成其體。坎離之方出也。皆以震艮爲端。巽兌

爲委。坎離之成體也。亦以震艮爲端巽兌爲委。噬嗑賁。則震艮合離而火之諸象始著。剝復則又震艮合坤。與謙豫異。彼之陽在三四。而合於陰。此之陽在初上。貫坤體之終始矣。无妄大畜則震艮合乾爲乾體之起止矣。乾坤者坎離之本也。頤則震艮合爲乾中有坤。象離。大過則巽兌合。爲坤中有乾。象坎。故重坎重離見而其體成。乾坤體之純。坎離體之中。中居上下之介。天地之所以開人也。下篇首咸恆。人道之經。陽統陰而震艮用事。遯大壯。陽之本乾以倡也。晉明夷。陰之依坤以和也。陽仍舉震艮。而陰取離者。陽之

用在外。陰之用在中也。繼以家人睽而三陰具。繼以蹇解而三陽具。陰前陽後。陰固在陽範圍之内也。遯大壯與无妄大畜異。彼承剝復之運。陽從乾而先起後止。此繼咸恆之次。陽從乾而先止後動。長陽動於外。陽倡之義得矣。蹇解與屯蒙異。彼言序。長中少以次而出。此言位。少中長以次而上。長陽位於上。範圍之道立矣。咸恆易爲損益。人道之權。陰佐陽而巽兌用事。夬姤萃升困井革鼎。上下皆巽兌而具乾坤坎離之體。蓋以偏陰而包正也。彼小畜履爲陰之依乾以出。臨觀爲陰之依坤以成。家人睽亦祗三陰之具

體。與此異也。夫偏陰包正。其輔正歟。陵正歟。未可知也。惟正盡道。羣思輔之。孰敢陵之。苟其失道。始雖輔之。終且陵之。卽始終一節之佐。亦以責難爲義。而欲正之自盡其道也。次以震艮。偏陽之本體。漸歸妹豐旅。則陽與陰合而歸於陰之中也。巽兌偏陰之本體。渙節則陰與陽合而歸於陽之中也。夫四正與四偏異。乾坤而泰否。坎離而旣未。由體以達用也。先之以咸恆。重之以損益。而後本體見焉。由用以反體也。由用反體。戒妄交之失也。漸歸妹與隨蠱異。彼則長陽下藏。少陽上止。尚無交義。此則長陰有待。少陰自歸。

爲交之窮也。豐旅與噬嗑賁巽。彼則離之餘氣。此取離之中也。渙節與困井巽。彼則坎包於陰。此取坎之中也。坎離者震艮巽兌之主也。中孚小過似與頤大過同而亦有異。彼陽居先。此陰居先也。中孚象大離。小過象大坎。故終以既未。始以四偏之交。終以坎離之交。由偏以合於中也。坎入離而復於乾。離入坎而復於坤。由中以底於純也。蓋人道終而爲天地之反原乎。

## 雜卦傳

臣梁錫璵集傳

雜卦者。於序而雜之也。序卦似變乎儀而未始少異。雜卦似變乎文而未始相歧。蓋易者變也。有序無雜不足以盡變也。析渾淪之體而有序。主於分。分則判上下而爲二。泯相受之次而爲雜。主於合。合則統前後而爲一。乃雜卦仍首乾坤。三十卦後仍爲咸恆。是前後之次猶存上下之界也。序卦乾坤體之純。爲上篇之首。坎離體之中。爲上篇之尾。震艮巽兌體之偏。不能爲下篇之首尾矣。兌艮合爲咸。震巽合爲恆。補

其偏而幾於中。斯爲首。坎離合爲既未。充其中而幾於純斯爲尾。貴純而取中也。雜卦乾坤首前。離坎居後。而包震艮兌巽。亦貴純而取中也。序卦乾坤十卦後交爲泰否。雜卦易以損益。天道卽人事也。序卦咸恆十卦後翻爲損益。雜卦於八卦後易以否泰。人事亦天道也。序卦坎離既未遥相對而各爲尾。體用之分也。雜卦則近相踵而同居後。體用之合也。序卦乾坤坎離以陰陽爲次。震艮巽兌以長幼爲次。雜卦於乾坤之純震艮之陽仍其次。巽兌皆陰。則曰兌見而巽伏。坎離非純。則曰離上而坎下矣。序卦之在上者

雜卦雜於前。而雜於下者十二卦。序卦之在下者雜卦雜於後。而雜於上者十二卦。前則兌巽與比師大畜无妄井困八卦翻其次。後則離坎與解蹇睽家人否泰大壯遯大有同人小過中孚十四卦翻其次。蓋師之翻爲比。比之生爲小畜。序卦以相受爲義也。師既可翻爲比。比亦可翻爲師。雜卦以交互爲義也。而他卦之翻其次者視此矣。第前則方變。翻其次者八卦。後則漸變。翻其次者十四卦。後之末則變之極。大過以下八卦。且不以交互爲對而參差不對矣。乃雜之義云何。乾坤至屯蒙。發陰陽之端也。震艮至井困。

著陰陽之用也。咸恆至離坎。明陰陽之交也。小畜履至夬。究陰陽之變也。乾剛坤柔爲始。比師則坎得乾之中剛而居二五之中位。臨則初二皆剛而二有本。觀則五上皆剛而五有終。蓋兌巽之佐坎。屯蒙則震艮隨坎以出而三剛全矣。其端既具。其用斯行。震起艮止。卽乾之起止也。損益則艮震合兌巽。大畜无妄則艮震合乾。萃升則兌巽合坤。謙豫則艮震合坤。噬嗑賁則震艮合離。離者陰之中。陽之起止歸於陰之中而已。兌見巽伏。卽坤之見伏也。隨蠱則兌巽合震艮。剝復亦艮震合坤。晉明夷則離合坤。井困則巽兌

合坎。坎者陽之中。陰之見伏歸於陽之中而已。其用既著。其交自洽。彼損益隨蠱雖皆震艮巽兌之合。不足言交也。正交者其咸恒乎。而乾坤之起止見伏胥具此矣。故十卦而爲否泰。乾坤既交。則乾中有坤坤中有乾。故又十二卦而爲離坎也。渙節則坎合巽兌。蓋陰陽之端坎爲先。故陰陽之交坎爲主。解蹇亦三男之具體而乾體全。睽家人則三女之具體而坤體全。故合爲否泰。繼此則陽衰陰盛。大壯遯亦震艮合乾。大有同人則離合乾。革鼎亦三女之具體。中陰不待陽而自立矣。小過中孚則震艮巽兌之分體。偏陰

亦不待陽而自立矣。豐旅則離合震艮。蓋離爲主矣。離上坎下而陰陽互藏於中。過中必變也。始之比師則坎之中陽始見於坤。臨觀則兌巽之偏陰從之。其時陽主而陰輔。末之小畜履。則巽兌之偏陰上合於乾。需訟。則坎之中陽從之。其時陰壯而陽窮。故巽兌合爲大過而顚。然原其禍始於巽。治之在反其道。而姤夬爲其關。始姤而終夬。斯變而不失其正矣。序卦終以旣未而復於乾坤。始以乾坤終以乾坤者。反本之義也。反本則用不匱。雜卦終於夬。夬上卽爲乾。始以乾終以乾者。循環之義也。循環則運不息

乾剛坤柔

乾坤爲剛柔之純。故曰易之門。他卦皆其所出也。爲剛柔之綜。故曰易之緼。他卦皆其所體也。

比樂師憂

四海仰一人。道可大行。故樂。一人統三軍。安危所繫。故憂。

臨觀之義或與或求

臨陽浸長。我似無與而有與之義。故初二言咸。無心之感也。觀陽向消。物似無求而有求之義。故五上言生。不言之化也。

屯見而不失其居蒙雜而著

陽動故見。由初升五。則得位而不失其居。陽陷爲雜。由二達上。則不揜而著。

震起也艮止也

起者。靜極而動。化機發舒之端乎。止者。動極而靜。化機歸結之候乎。

損益盛衰之始也

損下未卽衰。然傷其本。則衰之始。益下未卽盛。然培其基。則盛之始。

大畜時也无妄災也

適其會。健可止。故言時。非倖致也。德雖脩。遇難必。故言災。非自取也。

**萃聚而升不來也**

澤性浸。雖居上。猶依地而能聚。木性散。雖居下。將出土而不來。

**謙輕而豫怠也**

自卑故輕。已樂故怠。

**噬嗑食也賁无色也**

噬嗑以去間。如有物而見食也。非間曷去。賁以文質。以无色而受采也。非質無文。

兌見而巽伏也

陽道貫於終始。故曰起曰止。陰道隨時出入。故曰見曰伏。

隨无故也蠱則飭也

隨前无故。妄作必凶。蠱後當飭。失機莫救。

剝爛也復反也

陰害極而必爛。陽德窮而能反。

晉晝也明夷誅也

晝天道也。誅人事也。錯舉之。互文也。

井通而困相遇也

巽下入而坎出其上。故通。兌下塞而坎處其下。故遇。

遇者相抵而不通也。

咸速也恆久也

情本自具而無心。故速。理出自然而有方。故久。

渙離也節止也

風散水。故離。澤防水。故止。

解緩也蹇難也

解則勢已寬。故緩。蹇則時方急。故難。

睽外也家人內也

志不同行。則離位既得正。自合。外內。猶云外之內之

也。

否泰反其類也

乾坤體之全。否泰用之全。否泰相反。不可一端盡。故言類。

大壯則止遯則退也

盛必慮危宜止。消貴知幾宜退。雜卦三言止而義不同。起而止。循環之義。離而止。防閑之道。此則戒愼之意。可進而不輕進也。

大有衆也同人親也

有能兼上下。故衆。同則合彼此。故親。

革去故也鼎取新也

金代火爲去故。木鑽火爲取新。

小過過也中孚信也

過而小。則謂之過。孚在中。能有其信。

豐多故也親寡旅也

豐則孽牙之伏不一。故多故。旅則洽比之情不固。故親寡。

離上而坎下也

乾上。坤下。陰陽之定體。如人之首上而腹下。離上。坎下。陰陽之互藏。如人之心上而腎下。子時腎精升而

爲氣。陰中之陽。午時心氣降而爲液。陽中之陰。水火所以既濟也。言剛柔而乾坤之體具。而諸卦之體亦具。言上下而坎離之用著。而諸卦之用亦著。蓋體不過一陰一陽。用不外一升一降。

小畜寡也履不處也

一柔當乾之衝。力難獨制。寡也。一柔居乾之後。順而從之。不處也。

需不進也訟不親也

乾居坎後。有待而不進。乾行坎上。相違而不親。

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正

也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

大過本末弱而顛。窮本知末。宜有道以御之矣。柔初生。勢必遇剛而爲姤。然女在外。究難自歸。必待男行而爲漸。惟陽足統陰而養正。如頤者。得其道矣。則陰陽得位而定。如既濟者。是其效矣。倘如歸妹之女少自歸而爲女之終。將至未濟之三剛失陷而爲男之窮。夫苟自反其剛。而積盛爲夬。則柔遇剛者。轉爲剛決柔矣。陰助陽。象以女。害陽。象以小人。易女而言小人。恐玩其柔而忘其害也。泰陽內充小人自化。曰消。

夬陽上盛小人自詘。曰憂。不爲已甚也。其要惟在自治。故皆曰君子道長。長則爲乾矣。